

दलित साहित्य में चेतना की धारा

डॉ. संगीता रंगारी

सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)

भासकीय महाविद्यालय रामाटोला

जिला : राजनांदगांव (छ.ग.)

भोधसार – दलित साहित्यकारों ने अपनी भावनाओं को बेझिझक अपनी कलम से कागज के पन्नों पर उतारा है। प्रतिवर्ष दलित साहित्य का प्रकाशन हो रहा है। उस पर विचार विमर्श हो रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि दलित साहित्य हिन्दी साहित्य की मुख्य धारा होगी। दलित साहित्य सच्चाई के रूप में स्थापित हो चुका है। चाहे मराठी हो या हिन्दी। भारत की लगभग हर भाषा में दलित साहित्य का सृजन हो रहा है। दलित समाज सदैव समाज से उपेक्षित रहा है और साहित्य से भी। अपनी पहचान और अपने अस्तित्व के लिए दलितों को निरंतर संघर्ष करना पड़ा। डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर दलित चेतना एवं साहित्य के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। साहित्य जगत में दलित चेतना पर विचार करें तो हम पाते हैं कि दलित साहित्य सामाजिक चेतना के संवाहक के साथ-साथ समता एवं बंधुत्व की भावनाओं का पक्षधर है।

प्रस्तावना – भारतीय इतिहास में दलितों का अपना विशेष इतिहास रहा है। विभिन्न जातियों, उपजातियों में बंटे इनके अपने कुनबे एवं संस्कृतियाँ हैं और ये देश के मूल निवासी हैं। वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं कि दलित साहित्य का वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है। अनुभूति की प्रामाणिकता दलित साहित्य में देखी जा सकती है क्योंकि घटना तथा परिघटनाओं का वह स्वयं साक्षी होता है। नवीन चेतना की अनुगूँज दलित साहित्य में है।

दलित भाब्द की परम्परा की भूरुआत के संबंध में विभिन्न मत हैं। कईयों का कहना है कि यह भाब्द मराठी रचनाकारों ने प्रयोग किया और वहाँ से यह भाब्द आया है अर्थात् दलित साहित्य का प्रारम्भ महाराष्ट्र से हुआ है, ऐसा माना जाता है। वास्तव में दलित भाब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दल धातु से हुई है जिसका अर्थ है कुचनला, तोड़ना, विभाजित करना या यूँ कह सकते हैं टूटा हुआ, भोशण का निष्कार, मसला हुआ, रौंदा हुआ, अपमान बोध, जाति वर्ण बोध।

भारत में वर्णव्यवस्था के संबंध में ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। एक वर्ण के भीतर अनेक जातियाँ भामिल हैं। यही कारण है कि भारत में कई जातियाँ एवं उपजातियाँ हैं। भारतीय समाज का विभाजन मुख्यतः दो वर्गों में हुआ है। पहला स्पृ य एवं दूसरा अस्पृ य। स्पृ य समाज का अपना वर्चस्व रहा है। वही अस्पृ य समाज भोशित पीड़ित, दबे कुचले रहे हैं। स्पृ यों के अपने नियम थे। स्पृ यों के बनाये नियम का अस्पृ य समाज यदि उल्लंघन करे तो वह दण्डनीय अपराध माना जाता था। ये नियम अस्पृ यों की अस्मिता के विरुद्ध थे। जिसके संबंध में डॉ. बाबा साहब आम्बेडकर ने उल्लेख किया है –

- अस्पृ यों की परछाई पड़ने छू जाने से पाप लगता है, अर्थात् अस्पृ यों को अपनी परछाई भी स्पृ यों पर नहीं पड़ने देना है एवं छूना नहीं है। यदि वह इस नियम का पालन नहीं करता तो वह अपराध है।
- अस्पृ य खपरेल की छत बनाकर निवास नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो वह अपराधी है।
- अस्पृ य के पास किसी भी प्रकार की संपत्ति, पट्टा या भूमि हो तो वह अपराध है।
- अस्पृ य अच्छे कपड़े पहनने का अधिकारी नहीं है। जूते, घड़ी, सोने के आभूषण धारण करना वर्जित है, इस नियम का उल्लंघन करना अपराध है।
- अस्पृ य अपने बच्चों के अच्छे नाम नहीं रख सकता यदि उसने ऐसा किया तो वह अपराधी है। उसे ऐसे नाम रखने हैं जो घृणित हैं।
- अस्पृ य किसी हिन्दू के सामने कुर्सी पर बैठे तो वह अपराधी है।
- अस्पृ य लोगों के घर गाँव के दक्षिण दिशा में ही हो क्योंकि दक्षिण दिशा को अशुभ माना जाता है। अस्पृ य घोड़े पर सवार होकर या पालकी में बैठकर गाँव से गुजरता है तो वह अपराध है।

उपरोक्त नियम अस्पृ यों पर लागू थे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर अस्पृ यों के लिए अत्यधिक कठोर एवं अमानवीय यातनाओं का प्रावधान है। भेद भाव से ग्रसित भारतीय समाज में अस्पृ यों को कभी भी स्वीकृति नहीं मिली।

अस्पृ यों के संबंध में यह कहा जाता रहा है कि वे वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। काल्पनिक हिन्दू देवी देवताओं को पूजते नहीं। जो गौ पूजा नहीं करते, जिनसे छूत लगती है आदि। डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर अस्पृ यों को अधिकार दिलाने निरंतर संघर्ष करते रहे। न केवल अनुसूचित जाति बल्कि अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के लिए एवं उनकी अस्मिता के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। उनके सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर संघर्ष किया एवं अस्पृ यों को

संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों को आत्मसम्मान, स्वाभिमान, अस्मिता का अहसास कराया एवं भारतीय समाज में अपनी पहचान बनाई।

“डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजी में डिप्रेस्ट एवं मराठी में बहिष्कृत” तथा अ पृ य भाब्द जिन लोगों या जिन जातियों के लिए इस्तेमाल किया है हिन्दी एवं मराठी साहित्य में उन्हें दलित कहा जाता है। इस दायरें में व्यवहारिक रूप से यही लोग अधिक आते हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है।”¹

डॉ. रामचंद्र ने दलित को परिभाषित करते हुए लिखा है “दलित अस्मिता बोधक भाब्द है। यह संबोधन उत्पीड़न तथा भोशण का बोध कराता है। भोशक वर्ग के कृत्यों को याद दिलाने वाला क्रांतिकारी भाव इस भाब्द में निहित है। इसमें चेतना की अनुगूँज है”।²

ओमप्रकाश वाल्मीकि ‘दलित’ का अर्थ बताते हुए लिखते हैं—“जिसका दहन और दमन हुआ है, जिसे दबाया गया है, जिसका उत्पीड़न किया गया है, जिसकी उपेक्षा हुई है, रौंदा हुआ मसला हुआ कुचला, विनष्ट, पस्त हिम्मत, हतोत्साहित वंचित आदि।”³

दलित चेतना पर विचार करे तो सर्वप्रथम दलित साहित्य के नामकरण की ओर दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि दलित साहित्य के नामकरण पर प्रारम्भ से विवाद रहा है। कुछ गैर दलित साहित्यकारों ने दलित साहित्य को “अत्यंज साहित्य” करार दिया वही कुछ दलित साहित्यकारों ने उसे अम्बेडकरीय साहित्य कहना चाहा। अन्ततः दलित साहित्यकारों ने आपसी सहमति द्वारा इस साहित्य को दलित साहित्य ही कहा।

दलित साहित्य सन्तों की ऐतिहासिक भूमिका को पूर्ण सम्मान के साथ स्वीकार करता है। महात्मा बुद्ध के पचात् मध्यकाल में निर्गुण काव्य धारा के सन्तों ने वर्ण व्यवस्था के संबंध में अपनी आवाज बुलन्द की। मध्यकालीन सन्तों ने सम्पूर्ण देश में तीखे भाब्दों के माध्यम से अपना चिंतन प्रस्तुत किया।

कबीर की वाणी – तुम कत ब्राम्हण हम कत भूद ।

हम कत लोहू तुम कत दूध ।

कबीरदास जी एवं नामदेव ने अपनी वाणी में समतावादी विचारों का प्रचार प्रसार किया। पंजाब के गुरुनानक देव ने वर्ण व्यवस्था के विरोध में स्वर मुखरित करते हुए दादूपंथ की भूरुआत की। सन्तों ने वर्णव्यवस्था के विरोध में अपने विचारों को प्रस्तुत किया।

हिन्दी साहित्य में सिद्धों और नाथों के पचात् दलित चेतना का प्रस्फुटन मध्यकालीन सन्त साहित्य से हुआ है। सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था को निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने पहली बार यह चुनौती दी की “पत्थर पत्थर है और मनुश्य मनुश्य।” भगवान किसी मंदिर में विद्यमान पत्थर की मूर्ति में नहीं है।

दलित साहित्य के संबंध में डॉ. नामवर सिंह का कथन है—“जन्मजात दलित होने के कारण अनुभव के दौर से एक आम इंसान को गुजरना पड़ता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं एक दलित को ही हो सकता है। अपनी समस्त अनुभूतियों तथा कल्पनाओं का विस्तारण के बावजूद मैं एक गैरदलित ही कहलाऊँगा, क्योंकि मैं उस अनुभव को उतनी तीव्रता के साथ अनुभव नहीं करा सकता। मराठी के अनेक रचनाओं को पढ़कर जो अनुभव होता है, सच्चे अर्थों में वही दलित साहित्य है।” 4

डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलित साहित्य के मूल प्रेरणास्रोत हैं। गौतम बुद्ध, रैदास, सावित्री बाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले भी दलित साहित्य के प्रेरणास्रोत हैं जिन्होंने हिन्दू वर्णव्यवस्था का विरोध कर सामाजिक, वैचारिक चेतना लाने का प्रयास किया। दलित साहित्य सामाजिक, मानसिक, धार्मिक, जातिवादी व्यवस्था या अन्य किसी प्रकार के भी उत्पीड़न का विरोधी है।

साहित्य के क्षेत्र में दलित साहित्य को सवर्णों, विद्वानों द्वारा स्वीकृति प्रदत्त नहीं की गई किन्तु इसकी व्यापक लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें स्वीकृति देनी पड़ी। उपन्यासकार एवं कहानीकार प्रेमचंद, नागार्जुन को दलित चेतना के साहित्यकार के रूप में लाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं सवर्ण लेखक स्वयं भी दलित लेखन करने लगे। यहाँ मुख्य रूप से सहानुभूति एवं स्वानुभूति के मुद्दे हैं। सहानुभूति दलित साहित्य वह है जिसे गैर, दलित ने लिखा है। स्वाहानुभूति दलित साहित्य वह है जो स्वयं दलित साहित्यकार अपनी खुद की अनुभूति के आधार पर लिखता है वास्तव में वही दलित साहित्य है। आज सवर्ण समाज द्वारा किये जा रहे अत्याचार भोशण, अन्याय, दमन के खिलाफ संघर्ष, बंधुत्व एवं समता पर आधारित समाज की स्थापना हेतु दलित साहित्य की रचना की जा रही है।

महात्मा ज्योतिबा फूले दलित चेतना के आधार स्तम्भ माने जाते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1927 को पूणे में माली परिवार में हुआ। बाल्याकाल से हिन्दू धर्म की विसंगतियों छुआ-छुत, ऊँच नीच की भावना, जातिभेद ने उनके जीवन में उथल पुथल मचा रखा था। तत्कालीन मराठा समाज में दलित जातियों एवं भूद्र की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। एक ओर गुलाम भारत तो दूसरी ओर अस्पृश्य समझे जाने वाले की स्थिति बदतर थी। वे गुलामों से भी बदतर जीवन बिता रहे थे। वे दैनिक जीवन की छोटी मोटी आवयकता जैसे खेती, मजदूरी, कपड़ा बुनना, छोटे-मोटे घरेलू धंधों से भरपेट भोजन जुटाने में असमर्थ थे। प्रगतिशील विचारक महात्मा ज्योतिबा फूले समझ गये कि अस्पृश्यता, जातिव्यवस्था और जन्म से ऊँच नीच के भेदभाव के रहते पिछड़े लोग आगे नहीं बढ़ सकते। दासतायुक्त जीवन एवं बंधुआ जीवन बिताने के अतिरिक्त उनके सामने प्रगति के समस्त द्वार बंद थे। इन्हें अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् यह कटु अनुभव हुआ कि भूद्र माली का शिक्षित बेटा अपने पैतृक व्यवसाय में आ गया है। फूले जी का विचार था कि दलितों में शिक्षा के बिना कोई सुधार और चेतना नहीं आ सकती। उनके मन में विचार आया कि

दलित स्त्रियाँ प पुपत जीवन बिताती है, अगर उन्हें शिक्षित कर दिया जाये तो आने वाली पीढ़ियों का स्वरूप बदल जायेगा।

महात्मा ज्योतिबा फूले ने इस सिलसिले को समाप्त कर दलितों और भूद्र जातियों को संगठित करने का संकल्प लिया, उन्होंने शिक्षा की ज्योति प्रज्ज्वलित करने का संकल्प लिया। उसी दौरान वे एक ब्राम्हण मित्र के विवाह में सम्मिलित हुए। वहाँ उन्हें अपमानित करने की घटना ने उनके चिंता और कर्म की धारा ही मोड़ दी। उनके मन में यह बात घर पर गई कि दलितों में शिक्षा बहुत जरूरी है। अपनी पत्नी को शिक्षित करने के पचात् भारत में ज्योतिबा एवं सावित्री बाई फूले (पत्नी) भारत में भूद्राति भूद्र एवं स्त्री शिक्षा का आरम्भ कर नये युग के निर्माण की नींव डाली। दलितों में चेतना जगाने का कार्य किया। विद्यार्जन की महत्ता का वर्णन करते हुए ज्योतिबा फूले ने कहा—

“शिक्षा बिना मति गयी
मति बिना नीति गयी।
नीति बिना गति गई,
गति बिना वित्त गया।
वित्त बिना भूद्र हता हो हुये,
और गुलाम बनकर रह गये। 5

यहाँ दलित क्रांति चेतना जागृत हुई। दलित साहित्य सृजन होने लगा। दलित साहित्य महात्मा ज्योतिबा फूले के परिवर्तन भील विचारों को ही स्वीकारता है। दलित साहित्य के सृजन में महात्मा फूले के बाद डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की मूल विचारधारा का ही व्यापक रूप है। संत रविदास जैसे महान समाज सुधारक ने न केवल वर्णव्यवस्था बल्कि जातिभेद मिटाकर मानवता का संदेश दिया।

जात-पात में जात है, ज्यों केलन में पात।

रविदास न मानुश जुड सके, जौ लौ जाती न पात। 6

संत रविदास की वाणी सूर्य की रोशनी की भाँति चारों ओर उजाला फैलाने वाली वाणी है। इनकी वाणी दलित चेतना के उत्थान के साथ-साथ समस्त मानव जाति को समरसता के सूत्र में बाँधने के लिए प्रेरित करता है।

दलित साहित्य पर आज वैचारिक चर्चाएँ चल रही हैं। डॉ. श्रीरामपाल के “भोशण के अंकजे” नामक काव्य संग्रह “एक नयी व्यवस्था की तलाश” नामक भीर्शक में लिखा है— भारतीय समाज में भोशित एवं भोशक दो वर्ग हैं। पहला उपेक्षित, अपमानित एवं सभी अधिकारों से वंचित है। वह गरीबी बेकारी से त्रस्त है, तो दूसरी ओर भोशक वर्ग समस्त अधिकारों का उपभोक्ता है।

इनका कहना है कि भोशित वर्ग बहुसंख्यक होते हुए भी निरीह एवं असहाय है। आज भोशण के मकड़जाल में भाग्यवाद, मूर्तिपूजा, रूढ़िवाद, कर्मकाण्ड, अन्धवि वास, छुआछूत, पूनर्जन्म रूढ़िवाद से जन जकड़ा हुआ है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था—“गुलामों को गुलामी का अहसास करा दो गुलाम अपने आप गुलामी के फंदे तोड़कर आजाद हो जायेंगे।” इसी प्रकार भोशित वर्ग लोग भोशण के मकड़जाल को जिस दिन समझ जायेंगे उसी दिन से दुख से छुटकारा पाकर अपने अधिकार को समझेगें और उन अधिकारों को आत्मसात करेंगे भोशण के मकड़जाल भोशित के अहित एवं भोशकहित में है। यह मकड़जाल भोशक वर्ग के लोगों ने भोशित वर्ग के बुद्धि, धन एवं श्रम को हड़पने के लिए किया है। इस संबंध में कवि विनीत विक्रम बौद्ध जी ने लिखा है—

“पाँच के प्रपंच को प्रसारते चले गये,
हर कदम कदम पे होड़ को हारते चले गये।
हक हमारा छीन दीन हीन कर दिया,
हम गुलाम जिंदगी गुजारते चले गये।
देवदूत वे हमें अछूत मानते रहे,
हम उन्हीं की आरती उतारते चले गये।
वे हमारे झोपड़े उतारते रहे सदा,
हम उन्हीं की कोठियाँ सवारते चले गये।
वे हमें सर पे लात मारते रहे सदा,
पूज उनके पाँव हम पखारते चले गये।
बेजमीन बेमकान बेपनाह कर दिया,
जिन पदो की ठोकरो से ठेलते रहे हमें।
उन पदो की धूल सर पे धारते चले गये,
उनके टाट—बाठ उनकी आन—बान के लिये।
हम खुशी से जिन्मो जान वारते चले गये,
स्वर्ग जैसी बस्तियों में उनकी मौज मस्तियाँ।
हम नरक की गोद से निहारते चले गये,
नित नये लिबास में अदल रहे बदल रहे।
चीथड़ो से लाज हम निवारते चले गया,
उनके जी मने को रोज व्यंजनों की थालियाँ।
गुड़ चने चबा के हम डकारते चले गये,
भाग्य का भरोसा तो परोजते रहे सदा।

श्रम का लाभ वे हमे नकारते चले गये,
पाँव वे प्रपंच के पसारते चले गये।
हम कदम कदम पे होड हारते चले गये।। 7

भोशितों की दिनता, गुलामी, अविद्या, भाग्यवादिता को विनीत विक्रम बौद्ध ने अपनी कविताओं में उकेरा है।

देवता का भाब्दिक अर्थ देने वाला होता है किन्तु काल्पनिक देवता किसी को भी कुछ नहीं देता है। गाँव-गाँव में गली गली में कल्पित देवता विराजमान है। वास्तविक देवता हमारे पूर्वज हमारे माता पिता होते हैं। महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध लिखते हैं कि पत्थर की मूर्तियाँ मूर्तिकार बनाता है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने वाले ढोंगी क्या अपने मरे हुये माता पिता एवं पशुओं के भावों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। मुगल भारत आये, उन्होंने मूर्तियों का भंजन किया तब मूर्तियों ने चुपचाप अपना भंजन स्वीकार किया। न वे भागी न बचने का उपाय किया। इसलिए यह प्राण प्रतिष्ठा केवल झूठ मात्र है।

भोशक पत्थर मूर्ति बनाते
प्राण प्रतिष्ठित है बतलाते
समझो इसको बिलकुल झूठ
प्राण नहीं है बिलकुल टूट।

इस प्रकार दलित साहित्य में चेतना के स्वर मुखरित हुए हैं। यह चेतना नवजागरण एवं नवीन दृष्टिकोण को दर्शाता है।

डॉ. जय प्रकाश कर्दम समाज को प्रगतिशील बनाने हेतु हुंकार भरते हुए सीधे एवं सपाट गद्य की भौली में इस तरह कहा –

जब तक स्मृतियाँ रहेंगी,
रामायण, गीता और वेद रहेंगे,
जब तक वर्ण सुचिता रहेगी,
अपृथक्ता रहेगी, जातिवाद रहेगा।
समाज को प्रगतिशील बनाना है।
जाति के जहर को मिटाना है तो
इन तथाकथित धर्मग्रन्थों को आग लगानी होगी,
और नकारना होगा। 8

स्वामी अछुतानन्द हरिहर मूलनिवासी को जागृत करने के लिए कुछ इस तरह लिखते हैं –

“यदि खून में कुछ जो है तो,
ओ बेहो है कौमो जो है तो

तो क्यों पड़े खामो । हो
जागो बहुत बर्बाद हो
सोते तुम्हें मुद्दत हुई
तज नींद अब तो जागिए
हजम होते वं । अपने
को जल्द बचाइए।” ९

इन्होंने बताने का प्रयास किया कि जागरण में ही मुक्ति है, यदि भोशित और पिड़ित समाज जागृत नहीं होगा तो सब कुछ नष्ट हो जायेगा। स्वामी अछूतानन्द चेतना के संवाहक के रूप में सम्पूर्ण दलित समाज को जगा रहे हैं।

साहित्य के क्षेत्र में महिला साहित्यकार सावित्रीबाई फूले भी रही हैं। चूँकि वह मराठी साहित्यकार थी और समुचे समाज की बात रखी है। उनके साहित्यिक योगदान से भारतीय जगत उपरिचित रहा है। आज उनके साहित्य को पढ़ना आवश्यक है। वह ऐसी महिला लेखिका हैं, जिन्होंने काफी संघर्ष कर स्त्रीयों की शिक्षा पर बल दिया। सावित्री बाई फूले ने महिलाओं के उत्थान के लिए मात्र 17 वर्ष की उम्र में सन् 1848 में पूणे में देश का पहला गर्ल्स स्कूल खोला। सावित्री बाई फूले मराठी आधुनिक कविता की सुत्रधार रही हैं, और उस दौरान जब वह महिला होने के साथ-साथ भुद्र भी थी। भुद्र स्त्रियों का पढ़ना नामुमकिन था। स्वयं अध्ययन तो किया साथ ही हर धर्म एवं वर्ग, जाति की लड़कियों की शिक्षा के लिए आगे आईं। विद्रोही जागरण काव्य की पहली कवयित्री सावित्री बाई फूले हैं। उनके कुल दो काव्य संग्रह हैं जिनमें काव्य संग्रह “काव्य फूले” है जो 1824 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 41 रचनाएँ थीं। इन रचनाओं में उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं प्रकृति पर केन्द्रित अभिव्यक्ति की। इस काव्य संग्रह के प्रकाशन के समय सावित्री बाई फूले की उम्र मात्र 23 साल की थी। उनकी दूसरी रचना संग्रह “बावनीक गी सुबोधरत्नाकर (असली मोतियों का सागर)” वर्ष 1891 में प्रकाशित हुआ जिसके छंद में ज्योतिबा फूले की जीवनी है, और मराठी इतिहास भी। आज इंटरनेट का दौर है। इंटरनेट के माध्यम से उनके काव्य को पढ़ने का अवसर मिल रहा है और कवयित्री के रूप में उन्हें जानने का हमने प्रयास किया। सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा को सर्वोत्तम धन माना है। वह कहती हैं जो व्यक्ति शिक्षित है, ज्ञान से परिपूर्ण वह हर जगह सम्मान का अधिकारी है।

“विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है
सभी धन दौलत से
जिसके पास है ज्ञान का भण्डार
है वो ज्ञानी जनता की नजर में”

सावित्री बाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ। इस दिन को पहली महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं के कारण महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला। रूढ़ियों एवं अंधविश्वास पर चोंट करते हुए विज्ञान का सहारा लेते हुए कहती है –

“यदि पत्थर पूजने से होते बच्चे
तो फिर नाहक
नर नारी भादी क्यों करते ?”

महिलाओं को सदियों से घर का काम-काज सौंप दिया और उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए। इस गुलामी से स्त्रियों को केवल शिक्षा ही आजाद करा सकती है। वह कहती है –

“चौंका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई
क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई ?”

सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। महिलाओं के साथ हो रहे भेद-भाव और गुलामी के कारणों को जानकर वह भारतीय परिप्रेक्ष्य में मनुस्मृति को दोषी मानती है और कहती है –

“मनुस्मृति की कर रचना

मनुचार वर्णों का जहरीला निर्माण करे
उनकी कदाचारी रूढ़ि हमें गा चुभनभरी
स्त्री भूद्र सारे गुलामी की गुफा में बन्द
पुत्र की भाँती भूद्र बसते दड़बों में”

सावित्री बाई अपनी रचना में बताती है कि मनु की मनुस्मृति में यह है कि औरत हमें गा गुलामी करती रहे और भूद्र पुत्रों से बत्तर जीवन यापन करें। ऐसी निर्मम व्यवस्था पर करारी चोट कर मुक्ति संभव है।

सावित्रीबाई फूले ने पेशवाओं के राज के समय भूद्र पर होने वाले अत्याचार उन पर हो रहे जुल्म पर लिखती है।

“पेशवा ने रात पसारे वे सत्ता राजपाठ संभाले
भूद्र करे भूद्र हो गए भयभीत
थूक करे जमा गले में बंधे मटके में
रास्तों पर चलने पर लगी पाबंदी
चलो धूल भरी पगडंडी कमर पर बांधे
झाड़ू से निगाह मिटाकर
इतनी अधिक पेशवाओं ने खड़ी की बाधाएँ
अति भूद्र बनाकर नीच कहकर

अपनी नीचता दिखाकर”

पे त्वाओं के राज्य में किस तरह भूद्रों पर जुल्म हुए यह सावित्री बाई बताती है कि वे अपना थूक कही पर थूक नहीं सकते थे। इसके लिए गले में उन्हें मटकी लेकर चलना पड़ता था, ऐसा ना करना उनके लिए अपराध था। रास्ते पर चलने पर भूद्र के पांव के नि गान जमीन पर ना पड़े इसलिए वे अपनी कमर में झाडू बंधकर चलते थे ताकि उनके पैरो के नि गान मिट जाए।

सावित्रीबाई फूले की काव्य रचनाओं में एक क्रांति की गुंज दिखायी पड़ती है। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कई तरह के संघर्ष कर अंततः लड़कियों के लिए स्कूल प्रारंभ कराया। यह कितना दुर्भाग्य एवं अन्याय है कि सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया, मराठी साहित्य में अपनी महती भूमिका निभाई, किंतु भारतीय साहित्य में उनके साहित्यिक योगदान से आज भी गिने चुने लोग ही परिचित हो पाए हैं। आज आव यकता है शिक्षा का अलख जगाने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले को पढ़े और समझकर उनके बताये मार्ग पर चले।

निश्कर्षतः दलित साहित्य एक उद्दे यपूर्ण लेखन है जो भारतीय साहित्य को समृद्ध, स त्कत, मजबूत बना रहा है। वर्तमान परिदृ य में दलित लेखन की चर्चा साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में बखूबी किया जा रहा है। दलित साहित्य में चेतना की वि िश्ट साहित्यिक धारा का संचार हो रहा है।

दलित साहित्यकारों ने अपनी भावनाओं को बेझिझक अपनी कलम से कागज के पन्नें पर उतारा है। प्रतिवर्ष दलित साहित्य का प्रका ण हो रहा है। उस पर विचार विम र्ति हो रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि दलित साहित्य हिन्दी साहित्य की मुख्य धारा होगी। दलित साहित्य सच्चाई के रूप में स्थापित हो चुका है। चाहे मराठी हो या हिन्दी। भारत की लगभग हर भाशा में दलित साहित्य का सृजन हो रहा है। दलित समाज सदैव समाज से उपेक्षित रहा है और साहित्य से भी। अपनी पहचान और अपने अस्तित्व के लिए दलितों को निरंतर संघर्ष करना पड़ा। डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर दलित चेतना एवं साहित्य के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। साहित्य जगत में दलित चेतना पर विचार करे तो हम पाते हैं कि दलित साहित्य सामाजिक चेतना के संवाहक के साथ-साथ समता एवं बंधुत्व की भावनाओं का पक्षधर है। दलित साहित्य में ज्योतिबा फूले, डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर कबीर, रैदास, सावित्रीबाई फूले जैसे व्यक्तित्व दलित चेतना के स्वर को मुखरित करते हैं।

संदर्भ –

- 1) रजत रानी मीनू, नवेंद एक की हिन्दी दलित कविता पृष्ठ क्र. 2.
- 2) सर्राफ, डॉ. रामकली, डॉ. रामचंद्र, दलित लेखन के अन्तर्विरोध, दिल्ली संस्करण :
विा ल्यायन, 2012, पृ. क्र. 187
- 3) वाल्मिकी, ओमप्रकाश दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन,
संस्करण 2001, पृ. क्र. 13
- 4) सिंह, डॉ. एन. दलित चिंतन अनुभव और विचार, नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन,
संस्करण 2015, पृ. क्र. 90
- 5) रत्न , डॉ. राजीव, अम्बेडकर टूडे, सन् 2010, पृ. क्र. 08
- 6) ----- वहीं ----- पृ. क्र. 13
- 7) ----- वहीं ----- पृ. क्र. 80
- 8) बेचैन, डॉ. भयोराज सिंह बेचैन, सामाजिक न्याय एवं दलित साहित्य, नई दिल्ली : वाणी
प्रकाशन पृष्ठ क्रं. 34
- 9) ----- वहीं ----- पृ. क्र. 198

